周官心解

周官心解卷第十二

諸暨楊莊蔣載康閱訂
同邑陳覃谷校刊

春官宗伯第三之二

○大宗伯之職。掌建邦之天神人鬼地示之禮。以佐王建保邦國。示音祇本或作祇下神示地示皆倣此。○禮典冡宰所建、凡宗伯所建、皆禮典中事也。禮有五、獨舉吉禮、禮莫重於祭也。建、立。保、安。舉此三禮使神示人鬼欣悅無怨恫致丕基不拔而無災危所謂建保也然封立諸侯、亦賴鬼神示、故建保亦兼侯國、

以吉禮事邦國之鬼神示。事鬼神示、必卜日卜尸卜牲、三者皆吉而後行事、若宗廟則凶

服未終不祭也事神示雖越紼行事亦以吉服易凶衰故曰吉禮邦國之鬼神示邦國不同或天子之國所當事或諸侯之國所當事也

以禋祀祀昊天上帝以實柴祀日月星辰以槱燎祀司中司命飌師雨師

禋音因槱羊九反燎良召反飌音風○此著天神之祀也見神祀有此三等天神在上而從下事之故曰禋祀昊天上帝天也冬日至祀之南郊謂之禋祀者精意以享牲犢不取備物蒲秸陶匏共皆質素實柴升煙不足言惟取意之至精故云禋祀禋祀兼五帝祀北郊亦同實柴實牲體於柴而燔之大神則加玉帛燔積也積柴燎而升煙不實牲竊意祀所燎柴必爇柴之有香氣者實柴天神中祀槱燎天神小祀二者亦爇柴從禋祀燔柴遷殺者也昊天上帝固祀中至尊此日月星辰卽天之四望乃大司樂奏姑洗歌南呂舞大韶以祭者王祀之毳冕七獻司中四星則王黹冕五獻者祀司中二星或帗舞祀風雨二星或皇舞不及元冕三獻之祀文畧且司民之祀見秋官司祿之祿具地官可知也其舞

不敢臆斷。註、星五緯、辰日月所會十二次、司中司命文昌第五第四星、鄭司農云、風師箕、雨師畢、

以血祭祭社稷五祀五嶽、以貍沈祭山林川澤、以疈辜祭四方百物。貍亡皆反沈直蔭反疈普逼反。此言地元之祭也、見祭大元以下有此二等以酒地名祭

祀地元日祭、元在下也、據禮器郊血、知大元郊與祀天南郊同血祭矣、元祭以北郊為首、而此血祭獨缺大祀元、蓋地配天、其祭牲犢陶匏、是亦禋祀、血祭不足以見尊、上經已著昊天禋祀、此從其類也、血祭三者、地元中祀、貍沈四者地元小祀、然二項亦由大元之祭降殺以祭地血祭而瘞埋也、社、五土之元、即大社、壇在雉門內之右、以共工氏之子句龍配食者、稷、五穀神、壇在大社之右、先以厲山氏之子柱配食、湯遷之、乃配后稷者、五祀、即月令春祀戶、夏祀竈、季夏中霤、秋祀門、冬祀行、五祀廟中所祭也、五嶽、東岱、西華、南衡、北恒、中嵩也、舉嶽以該四鎮、四瀆、此皆方望、元中之尊者、列社稷五祀下、外內之次也、祭嶽鎮、貍、祭瀆、沈、此亦異於社稷五祀矣、

署貍沈而統於血祭中著尊也山林川澤虞衡所掌此畿內物產所由生殖而祭之貍沈貍牲於土沈牲於水也山林貍川澤沈六元以下嶽鎮瀆最尊社稷五祀次之山林川澤之神卑以土皆元祭若疈辜非地元祭矣疈疈牲胷辜磔牲體隨方攘除故曰四方非四方之祭也此卽神仕之物鬽神仕夏日至致地元物鬽物鬽從地故疈辜居末不得列地元祭中社稷王希冕五獻者祭帗舞五祀或當人舞希冕五獻同社稷五嶽與鎮瀆同列四望大司樂奏蕤賓歌凾鍾舞大夏以祭者王服毳冕而七獻若貍沈所祭則元中小祀元冕三獻者也舞則兵舞○或謂五祀列五嶽之上其神尊惟左氏所記句芒等五者非小祀可比然竊疑句芒等爲帝佐亦天神也重該修熙黎句龍尤人臣皆非地元元祭五祀斷主月令戶竈中霤五者或疑此五祀秩卑不應列五嶽之上竊謂五嶽外祭五祀宮中之祭與社稷在雉門內者地相近故比次列之而序五嶽於後也

以肆獻祼享先王以饋食享先王以祠春享先王以禴夏享

先王以嘗秋享先王以烝冬享先王肆如字食音嗣禴餘若反○此著人

鬼之享也註宗廟之祭有此六享按肆獻祼三饋食一時享四當作八此據常祀一歲中所舉者言享盛禮備物人鬼祖先享之如生如見其來享故祭人鬼曰享也三子濬曰在廟行祭故曰享按肆者進所解牲體而陳列之薦熟也獻獻盎祼之言灌灌以鬱鬯求神也祭先灌後乃薦腥爓而獻薦熟又獻食後又酳尸此逆言之著禮之差肆者先薦熟牲獻始饋食去祼且無朝踐之獻者也獻者牲既殺而薦腥爓獻始朝踐無室中之祼者也始於祼者備禮牲未入而祼自此迎牲殺牲進腥進爓朝踐獻饋食獻皆行之但不如時享全備耳三禮皆月祀行於月朔意孟月始祼仲月始獻季月始肆與饋食則去祼去朝踐之獻并去饋食之獻直於尸食後酳乃獻尸禮無二祼去朝踐二獻又去饋熟二獻者也上三禮畧於時享而饋食之禮禮尤質畧竊以爲此日祭之禮日祭及於祖禰月祀止於四親惟下此四享即祭公所謂時享此則由始祖四親而並及諸六世七世

禴者春始生物物產皆穉僅以詞說告神也禴薄也夏物未成所進第薄物也嘗者秋物初成可嘗新物也烝盛也冬時萬寶告成祭物無不備具極其衆盛也四享咸始於祼皆大禮然亦歲中常祀耳祭之至大者莫如大禘即司尊彝之追享次之莫如大祫即司尊彝之朝享玆皆不及以禘祭五年一舉行非歲中所常有大祫三年喪畢遷舊升新一舉行亦非歲中常有故也肆獻祼及饋食不及時享備禮當不用六牲十二鼎俎但太牢九鼎耳由祼始者上公之所取準祼二獻朝踐二獻饋食二獻尸食後酳一三獻是也其差降即侯伯之禮二祼同朝踐一獻饋食一獻其他並同禮器君制祭夫人薦盎君割牲夫人薦酒朝踐饋食君皆不獻故缺二獻而止於七獻由獻始者王三公之所取準三公執璧未賜圭瓚則無祼朝踐二獻饋食二獻尸食後酳三獻亦七獻同侯伯以三公八命其冕服亦同七旒七章也由肆始者則王之三孤六卿及子男皆所取準其禮無二祼并缺朝踐二獻但饋食二獻合酳尸三獻爲五獻也若王之中下大夫公之孤諸侯之卿大夫士則取準

於饋食之禮而遞降準王饋食之禮而大牢三獻者王之中下大夫及公之孤也其差未聞若諸侯之卿下大夫則少牢三獻而差以儐尸不儐尸若諸侯之士則特牲三獻皆同此饋食禮也首二語差降者四首句差降四次句差降三而天下之享祀先人其禮胥可知矣或曰祠禴嘗烝諸侯之祭亦然豈不由天子差降邪曰上公以下極尊大牢九鼎次者大牢七鼎又次少牢五鼎最下特牲三鼎與天子時享六牲十二鼎者懸殊故祭享名同而差降之數殊不相及也祀天神祭地示享人鬼即虞書所謂三禮

以凶禮哀邦國之憂。註凶禮之別有五按哀者體恤之義五哀皆有恩賜以喪禮哀死亡。死在殯亡既葬含禭賵賻以哀之以荒禮哀凶札。凶饑饉等札大疫殀殤死喪多典瑞珍圭以卹凶荒發廩賑恤或命鄰國通財以哀之以弔禮哀禍烖。禍烖如遭大水火亦以財物哀之註宋大水魯莊公使人弔焉曰天作淫雨害於粢盛如何不弔以禬禮哀圍敗

禬古外反○圍國邑受圍敗師敗於外也禬禮令鄰國相救又會合財貨以更所喪皆以哀之也

以恤禮哀寇亂

註恤憂也兵作於外爲寇作於內爲亂按未寧救助既寧歸資糧或加戍守

以賓禮親邦國

註親使相親附賓禮之別有八

春見曰朝夏見曰宗秋見曰覲冬見曰遇時見曰會殷見曰同

見賢遍反朝直遙反○註此六禮諸侯見王六服之內四方以時分來名殊禮異更遞而偏時見無常期諸侯有不順者王將討之既朝覲爲壇於國外合諸侯而命事焉春秋傳有事而會是也殷衆也十二歲王不巡狩六服盡朝朝禮畢王爲壇合諸侯以命政所命如王巡狩殷見四方四時分來終歲則偏按六禮皆旅見皆於國門外爲壇而盟覲禮可據也東方諸侯春見東方日出之地日出爲朝朝春爲一歲之始猶一日之朝也東方日見最早故曰朝南方諸侯夏見宗尊也夏陽盛之時南陽盛之方天子當陽南方之侯北面見之王者尊矣故曰宗西方諸侯秋見秋者成歲功之

侯、西方物成之方、覲之爲言勤也、諸侯當勤者、莫如稼事、邦國將於此比功、不敢懈也、故曰勤、北方諸侯冬見、冬、無事之時、北、無事之方、以無事諸侯來見、天子於無事之時則無事而相遇也、故曰遇、時聘曰問、

殷覜曰視、覜他弔反○註、時聘無常期、天子有事乃聘之、外臣非朝歲、不敢瀆、爲小禮、按殷覜、諸侯使卿以大禮眾聘也、如侯服一歲朝、三歲侯服各卿皆來聘、六歲九歲十二歲亦然、若甸服、二歲四歲七歲十歲男服二歲五歲八歲十一歲采服同侯服衛服同甸服要服同男服、問問天子何事、視視王朝政紀以取法也、

以軍禮同邦國。註、同威其不協僭差者、軍禮之別有五、愚按侯國制軍、令咸準王朝之法、故曰同、

大師之禮、用眾也、註、用其義勇、大均之禮、恤眾也、此大均專指行軍調發言、均如均人以歲上下均征守諸事、土均以地媺惡爲輕重之瀆、此則兼年歲土地以均行軍征調、使惡地

謂少、荒地不調、所以恤之、大田之禮。簡衆也。田獵揭作、正羨皆起、因此簡擇、汰正卒之贏劣、權羨卒之精勇、所以簡衆、大役之禮。任衆也。築宮邑等役、皆起民徒力作、大封之禮。合衆也。封疆以域民、一國有封、一國之衆不離、一州有封、一州之衆不離、推之九土、無一不然、所謂合衆、王介甫曰、合衆者、地有定域、民有常主、所以合其志、

以嘉禮親萬民。註、嘉、善也、因人心所善爲之制、嘉禮之別有六、以飲食之禮親宗族兄弟。註、親者使相親、人君食宗族飲酒、所以親之、文王世子、族食世降一等、大傳、繫之以姓而弗別、綴之以食而弗殊、以昏冠之禮親成男女。冠古亂反。○冠、包笄、男二十而冠、女十五而笄、冠可以娶、笄可以嫁、又冠有爲父之道、女子許嫁而笄、二事相須、註、親其恩、成其性、以賓射之禮親故舊朋友。註、王之故舊朋友、爲世子時共在學者、按賓、同鄉相賓射、則鄉射禮、鄉與州遂

有之、而皆以鄉飲酒之禮、立賓主以行之、禮始於王之燕射、而通行於鄉州也、在下故舊卿大夫士爲遺者、於學士爲故舊朋友、學士同門同志者、以饗燕之禮、親四方之賓客。註、賓客朝聘者、按饗燕中、包食在、

以脤膰之禮、親兄弟之國。脤上忍反、膰音煩、註、脤膰社稷宗廟之肉、以賜同姓之國、同福祿也、兄弟有共先王者、魯定公十四年、天王使石尚來歸脤、疏、此禮亦及異姓、僖九年夏、王使宰孔賜齊侯胙、又僖公二十四年、宋成公如楚、還入於鄭、鄭伯將享之、問禮於皇武子、對曰、宋先代之後也、於周爲客、天子有事膰焉、是二王後及異姓有大功者、亦得脤膰之賜、若以同姓爲主、

以賀慶之禮、親異姓之國。註、異姓、王昏姻甥舅、疏、大行人賀慶以贊諸侯之喜、不別同姓異姓、兼同姓可知、按亦及同姓、但以異姓爲主、

以九儀之命、正邦國之位。註、每命異儀、貴賤之位乃正、壹春秋傳名位不同、禮亦異數

命受職。註、列國之士、子男大夫、王之下士、亦一命、鄭司農云、受職、治職事、再命受服。註、受服、受元冕服、列國之大夫再命、於子男爲卿、卿大夫自元冕而下、如孤之服、王之中士亦再命、則爵弁服、三命受位。註、列國之卿始列位於王、爲王臣也、王之上士亦三命、四命受器。公之孤四命、使得備祭器、禮運、大夫具官、祭器不假、聲樂皆具、非禮也、王之中下大夫亦四命、五命賜則。則、八則、天官大宰以八則治都鄙、子男五命、地未成國、不得八賜六典、僅以八則賜之、六命賜官。王孤卿皆六命、賜官、如家宰六官、各六十屬、七命賜國。註、王卿六命、出封加一等、鄭司農云、出就侯伯之國、八命作牧。註、侯伯有功德者、加命得征伐諸侯、鄭司農云、一州之牧、王之三公亦八命、九命作伯。註、三公有功德者、加命爲二伯、得征五侯九伯、鄭司農云、長諸侯爲方伯、按上公亦九命、牧伯曰作、作起也、功德過人、起而居此位也、

以玉作六瑞以等邦國。瑞、信。等、齊也、王執鎭圭、鎭圭以九州之山鎭爲瑑飾、長尺有二寸、疏、鎭圭王祭祀時所執、公執桓圭。註、公、二王之後及上公。雙植謂之桓、圭以桓爲瑑飾、長九寸、疏、此執、謂朝時、桓、屋桓楹、宮室在上、須桓楹乃安、天子在上、須諸侯衛守乃安、侯執信圭。伯執躬圭。信音身○註、信當作身、身圭躬圭、象人爲瑑飾、皆長七寸、按身形直、躬形微俯、子執穀璧、男執蒲璧。註、穀所以養人、蒲爲席、所以安人、二玉以穀蒲爲瑑飾、皆徑五寸、不執圭者、未成國也、李茂夫曰、圭之形制、雜記贊大行云、博三寸、厚半寸、剡上、左右各寸半、璧形圓、內孔謂之好、外玉謂之肉、肉倍好謂之璧、按文不具三公所執、三公位尊於執圭之侯伯、不應以璧次其下、且三公內臣、上公以下皆君也、尤不當以王臣參之、若下諸臣六摯、則皆以禽爲之、又不當以玉之所作、雜皮帛羔鴈間、故不具也、

○以禽作六摯以等諸臣。註、摯之言至、所執以自致、按諸臣、兼王臣及侯國之臣、所

執摯同而分等差、孤執皮帛。卿執羔。大夫執鴈。士執雉。庶人執鶩。工商執雞。鶩音木○註、皮帛、束帛而表以皮、虎豹皮、羔、小羊、取羣而不失類、雁、取俟時而行、雉、取守介而死不失節、鶩、取不飛遷、雞、取守時而動、曲禮飾羔雁者以繢、謂衣以布而又畫之、自雉以下、無飾、士相見禮、卿大夫飾摯以布、不言繢、諸侯之臣與天子臣異也、然則天子之孤、飾摯以虎皮、公之孤、飾摯以豹皮與、按三帛見堯典、執皮帛王之孤、公之孤、外此則諸侯世子未誓者、卽附庸之君、亦執皮帛也、帛元者王之孤、諸侯世子執之、纁帛、公之孤執之、附庸之君乃執黃、註、帛璧色繪、無據、疏、凡此所執、王臣尊、侯臣卑、雖尊卑不同、命數有異、爵同則摯同、此以王臣爲主、文兼侯臣、是以士相見、卿大夫士所執、亦與此同、但飾異耳、按庶人工商之摯、非見王所執、自相見用之也、

以玉作六器。以禮天地四方。註、禮始告神時、薦於神座、疏以玉禮神、在作樂下神後、與

宗廟禋同節、若然、祭天當實柴之節也、以蒼璧禮天、以黃琮禮地、以青圭禮東方、以赤璋禮南方、以白琥禮西方、以玄璜禮北方、

註、此禮天以冬至、禮地以夏至也、按禮東方蒼帝於立春、禮南方赤帝於立夏、禮西方白帝於立秋、禮北方黑帝於立冬、註、禮神必象其類、璧圜象天、琮八方象地、圭銳象春物初生、半圭曰璋、象夏物半死、琥猛象秋嚴、半璧曰璜、象冬閉藏、地上無物、惟天半見、又按月令、帝有人帝配、句芒等亦有人臣配、周家亦當如之、此經文不具黃帝、黃帝亦赤璋、或曰黃琮、琮八方象地、黃帝天神、不當用琮也、

皆有牲幣、各放其器之色、

放方往反○註、幣從爵、若飲酒有酬幣、按歷朝所尚異色、不可以律外神、況至尊之天地乎、觀此則周雖尚赤、神元所用牲幣器、皆不敢以本朝之色拘之也、湯伐桀、告上帝用黑牲、儒說以爲夏尚元、仍因夏牲、皆失考訂矣、愚謂夏祀天、固用黑牲、卽商人尚白、亦用黑牲也、此制後世承用甚多、如後漢昭烈卽位

用黑牲、卽曹丕篡漢、告天亦用黑牲、於此核之可知矣、

以天產作陰德、以中禮防之、以地產作陽德、以和樂防之、陰德、飲食男女之性、天產、諸動物可食者、作、起也、天產味厚、皆能食飲交合、多食以滋質之不足、故陰德起、陽德、智謀勇敢之才、地產、諸植物可食者、地產味清、且稟山川靈秀、多食以滋氣之強明、故陽德起也、防者、防其或過、二德旣作、或蕩軼爲患、故防之以中和之禮樂、中禮者、不拂乎人之嗜欲、又能節約嗜慾者也、如膳食嬪御、自天子至士庶、皆有降殺、類、和樂者、發揚人之志氣、卽能調適人之志氣者也、如象勺大夏、及諸樂舞樂節、循習久之、自躁釋矜平、行不戾俗也、

以禮樂合天地之化、百物之產、以事鬼神、以諧萬民、以致百物、天地之化、陰陽也、稟受於人卽陰德陽德、百物之產、卽天產地產、以作人二德者、亦天地之化所成、然天地與禮樂皆分陰陽、所謂天陽而地陰、樂由陽來、禮從陰作也、

天產陽物、以作陰德、而以中禮防之、是以禮合天之化、而陰德之作於天產者有節、地產陰物、以作陽德、而以和樂防之、是以樂合地之化、而陽德之作於地產者不乖、鬼神萬民百物、皆感乎於中和、故可以事、可以諧、可以致也、物產用於鬼神者、用各不同、事鬼神物產用於祭祀、用天產爲牲牢、用地產爲齍盛、諧萬民、用於冠昏飲射等事、亦天產爲俎、地產爲酒食、致百物、亦用於祭、如六畜不相爲用、地產繁多、故云百物、

凡祀大神。享大鬼。祭大示。帥執事而卜日。宿眡滌濯。涖玉鬯。省牲鑊。奉玉齍。詔大號。治其大禮。詔相王之大禮。滌徒歷反、鑊戶郭反、齍音咨、相息亮反。○註、執事、諸有事於祭者、按當兼犬卜諸屬、宿、祭前一日、先眡滌濯也、以生事同冢宰、涖玉鬯以下、皆祭日事、事與冢宰異、玉鬯、祀神示、秬黍爲鬯、無鬱、祀神盛以四圭有邸、祭示盛以兩圭有邸、君宗廟享大鬼、以鬱和鬯、用圭瓚二、瓚祼以降神、省牲於前夕、省鑊於祭之旦、鑊、烹牲器、牲既殺、羞腥

乃烹於鑊、所謂爓也、玉齍、宗廟所用玉敦、盛黍稷者、若祀大神大元、用瓦簋、瓦簋、皆大宗伯羞於神所、若享大鬼玉齍、則后羞於神、其先館人爨之、既熟、舍人實之、陳之、肆師表之、小宗伯與小祝逆入廟、大宗伯乃奉之、奉當是堂上事、若外宗贊后羞粢、則在室中、然后以故不與、代后羞粢、亦大宗伯、註、大號、六號之大者、詔大祝祝辭、按大宗伯治大禮、詔相王之大禮、以治小禮、詔相小禮者、小宗伯肆師之事也、祀大神、兼五帝祀、○若王不與祭祀、則攝位。與音預、下同○攝、猶攝主、此攝王事、王不與、有疾及哀慘等事也、冢宰不攝而宗伯攝、祭祀掌於宗伯、冢宰尊、攝嫌○凡大祭祀、王后不與、則攝而薦豆籩、徹。此攝后事、祀大神元、后皆不與、宗伯常攝、此則享大鬼不與、后有故也、亦宗伯攝之、註、薦徹豆籩、王后之事、按祭宗廟、后亞祼、兼玉齍、亞獻、皆宗伯攝之、僅言薦徹豆籩、以輕包重、

大賓客、則攝而載果、果音祼○此亦攝后事、載、再也、註、果讀祼、按再祼、卽亞祼、諸侯朝覲於廟

三享後、王乃祼以禮之、子男祼而不酢、侯伯一祼而酢、惟上公再祼而酢、再祼后禮、故亦攝后也、

朝覲會同、則爲上相。大喪亦如之。王哭諸侯亦如之。朝直遙反

相息亮反。○註、出接賓曰擯、入詔禮曰相、按朝覲於廟擯者五人、宗伯爲上相、會同於壇亦然、大喪王及后世子喪主哭奠拜賓、皆有相也、註、諸侯薨於國、王爲位哭之、檀弓、天子之哭諸侯也、爵弁絰紂衣、疏若來朝而薨王爲之緦衰、按三者皆宗伯爲上相、以掌禮故、

王命諸侯、則儐。儐必忍反。○註、儐進之也、王將出命、假祖廟、立依前南鄉、儐者進當命者使登、內史由王右以策命之、降再拜稽首、登受策以出、此其畧也、諸侯爵祿其臣、則於祭、按命三公、亦當大宗伯儐、

國有大故、則旅上帝及四望。大故、大凶災及王危疾、旅因災危而祭告徧及屬從之名、旅上帝、兼五帝、四望、在天者日月星辰、在地則五嶽四鎮四瀆、平時王與詔相、不與乃攝位、此直攝之、

王大封則先告后土。后土、社神、邱氏曰、王封諸侯、取大社土、苞以白茅而授之、故大宗伯先告祇。

○乃頒祀于邦國都家鄉邑。註、頒、頒當祀及其禮。按邦國、諸侯、都、大都、小都、家、家稍、畿內三等采地也、鄉、六鄉、邑、遂甸公邑、邦國都家、自外及內、鄉邑、自內及外者、王所自治、邦國之祀、宗祀、祫、四時祭、神示之祭、山川、五祀、社稷、雩、禜、步等、都祀殺於邦國、家祀又殺於都、鄉邑之祀難盡知、然州有社、黨有禜、蜡、族有酺、此可據也、邑祀亦當如之矣、然邦國有都家鄉邑、都家亦有鄉邑、祀又從殺可知、

○小宗伯之職。掌建國之神位。右社稷。左宗廟。在雉門內、應門外左右。

○兆五帝于四郊。四望四類亦如之。不及圓丘方澤、或文闕、兆、爲壇及四面營域、五帝、蒼、赤、黃、白、黑、五帝、兆青帝於東郊、赤帝於南郊、白帝於西郊、黑帝於北郊、黃帝亦於南郊、此四立及季夏所祀者、四望有天神地示之別、日於東郊、月於西郊、星於南郊、辰於北郊、五嶽四鎮四瀆各因郊

之方位而立之、望、遙望而祭之、如天神則日月星辰、可仰望而不可卽、地示則五嶽四鎭四瀆、可遙望而不易就也、類、類祭、災變大、分類祭鬼神謂之類、謂之四類者、天神一、地示一、人鬼一、物鬽一也、天神於南郊、地示於北郊、人鬼於東郊、物鬽於西郊、據神仕、則人鬼從天神、物鬽從地示、○兆山川丘陵墳衍、各因其方、兆之各因所在之地也、疏、按大司徒職、五土十名、此不言林澤原隰、亦因所在之地可知、

掌五禮之禁令、與其用等、五禮、吉凶賓軍嘉也、禁、禁其不當爲、令、令其當爲、用等、牲物禮儀尊卑之差也、○辨廟祧之昭穆、廟祧之昭穆、不必父子相承、兄弟祖孫遞及、亦昭穆也、故須辨之、廟皆有祧、祧藏遺衣服、卽寢也、觀守祧文及其序官灼然可信、祧音兆、與祧主之祧別、　凡主新入廟無不在穆、蓋左昭右穆、六廟分列、七世爲北昭、六世爲北穆、下此四親、以次而南、曰顯考廟、居左昭之中、曰皇考廟、居右穆之中、曰王考廟、則左昭之最南、曰考廟則右穆之最南、廟因世次、皆一定而不可易故也、記、君牽

牲穆暋君明以嗣君爲昭、太子爲穆矣、新陟王在廟、有不居南穆之考廟者邪、故懿孝以後、又增文武二宮、亦必文居左昭、武居右穆、又一定之理也、若世次之昭穆、更有不同、則由始祖以下次之而然、非在廟之昭穆也、

○辨吉凶之五服。車旗宮室之禁。邱氏曰、九章七章五章三章一章、吉服也、斬衰齊衰錫衰緦衰疑衰、凶服也、按凶服斬齊下、大功小功緦麻、當以此爲正、辨服亦辨車旗宮室之等、禁車旗宮室、亦禁吉服凶服之不如制者、○掌三族之別、以辨親疏、其正室皆謂之門子。掌其政令。註、三族、父子孫、喪服小記、親親以三爲五、以五爲九、正室適子將代父當門者、疏、辨親疏者、據己上至高祖、下至元孫、旁至緦麻、重服者親、輕服者疏也、愚按三族、父己子、蓋己有兄弟、父有兄弟、子有兄弟、爲族也、而由父而視己子、即爲孫、由子而視己父、即爲祖、由子祖而上推己之祖、於子爲曾祖、於孫爲高祖、由父孫而下推己之孫、於父爲曾孫、於祖爲元孫、由是傍推己之兄己之弟、所謂同父

兄弟、又推之爲同祖兄弟、又推之爲同曾祖兄弟、更由是而上、傍推己父之兄弟、於己爲世父叔父、於己子爲從祖、於孫爲從曾祖、由是而下、傍推己同父兄弟之子、於己爲從子、於己之從父爲從孫、於己之從祖爲從曾孫、此三族之別也、惟別故親疏不周而不可以不辨、室適妻、正室、適妻所生正體之子、自王以下、至於下士、惟適妻之子、謂之門子、言皆見上下不異、政令、門子衣服禮秩有別、及祭祀賓客軍旅喪紀、皆有職也、

毛六牲、辨其名物、而頒之于五官、使共奉之、註、毛、擇毛、鄭司農云、司徒主牛、宗伯主雞、司馬主馬及羊、司寇主犬、司空主豕、疏祭日之旦、在廟門前頒五官使共奉之、助王牽入廟、按毛六牲、辨其名物、如牧人、牧六牲、陽祀騂牲毛之、陰祀黝牲毛之、望祀以其方之色牲毛之、六牲一一別之、而頒五官也、僅言五官、冢宰奉玉帛、不奉牲也、惟六牲皆俎實、故頒五官共奉王舉及廟祭、必十二俎斷然矣、

○辨六齍之名物、與其用、使六宮之人共奉之、齍音咨 註、齍

讀爲粢、六粢、六穀、黍稷稻粱麥苽、李茂夫曰、祭有大小、則用有多寡、○辨六彝之名物、以待果將、果音祼。○註、六彝、雞彝鳥彝、斝彝黃彝虎彝蜼彝、果讀祼、○辨六尊之名物、以待祭祀賓客。註、待者、有事則給之、鄭司農云、六尊、獻尊象尊壺尊著尊、大尊山尊、疏、司尊彝惟祭祀宗廟陳六彝六尊、此兼言賓客、則在廟饗賓客時陳六尊也、按若賓客之事陳六彝、則廟中將幣之後有祼賓事也、按司尊彝祭祀所陳、用各不同、春祠夏禴雞彝鳥彝尊則犧象、秋嘗冬烝斝彝黃彝、尊則著壺、若四時之間祀、追享朝享、虎彝蜼彝、尊則大山、竊謂賓客春朝夏宗、彝尊當準祠禴、秋覲冬遇、彝尊當準嘗烝、同亦四時分來、皆按時祭陳設、惟非時之會、當準間祀、用虎蜼太山也、彝尊名物必辨、以此、又按由司尊彝存臭彝文推之、知王舉亦設尊彝、然酒正辨阜薄之齊、以共王四飲三酒之饌、知設尊但實三酒、而齊不用、彝則但設以備儀耳、然則因王享賓而設尊、尊有不實三酒者邪、惟賓朝享既畢、王以鬱鬯禮之、則以彝盛鬯而祼耳、

掌衣服車旗宮室之賞賜註賞賜有功者書車服以庸按此準典命命數如加命亦依所加之數掌四時祭祀之序事與其禮四時之祭祀統天神地示人鬼物鬽等祭言序事謂廣若序昭穆序爵序事序齒等事皆是事下之所執禮上之所行禮皆有序若降神殺牲初獻亞獻酳尸送神等禮其序亦掌之故曰與其禮也

若國大貞則奉玉帛以詔號註大貞卜立君卜大封也玉帛以禮神詔詔大祝號神號幣號按詔號所以命龜

大祭祀省牲眂滌濯祭之日逆齍省鑊告時于王告備于王逆齍饎人𤮊熟舍人實之陳之而肆師表之小宗伯乃與小祝逆之入廟也註時薦陳之早晚備謂饌具按省鑊視爨也與前省牲眂滌濯皆贊宗伯事

凡祭祀賓客以時將瓚祼。瓚才但反。○祭祀與小宰贊王賓客贊大宗伯亞祼然王祼亦小宗伯贊祼。註將送也猶奉也。疏小宰職凡祭祀贊祼將之事此小宗伯又將瓚祼者據授王彼小宰據授尸瓚既在王手小宰乃贊王授尸也

詔相祭祀之小禮凡大禮佐大宗伯。相息亮反。○註小禮羣臣之禮按佐大宗伯佐其詔相也

賜卿大夫士爵則儐。註賜猶命按大宗伯儐命諸侯故小宗伯儐卿大夫士孤賜爵亦小宗伯儐可知

小祭祀掌事如大宗伯之禮。王光遠曰大宗伯祀大神示帥執事而卜日以至詔大號小祭祀小宗伯掌事亦如之

大賓客受其將幣之齎。齎子兮反。註所齎來獻之財物　疏諸侯來朝覲三以玉幣致享小宗伯受之也按大客兼孤卿聘享

若大師則帥有司而立軍社奉主車。註有司大祝王出軍必先有事於社及遷廟以其主行春秋傳軍行祓社釁鼓祝奉以從書用命賞於祖不用命戮於社社主用石爲之按軍社軍中社主所在位軍朝之右或疑軍宗之誤遷主居軍朝之左主車遷廟主車社主車也

若軍將有事則與祭有司將事于四望。註軍將有事將與敵戰也按祭有司大司馬及大祝之屬將事四望望祭四方神示

若大甸則帥有司而饁獸于郊遂頒禽。甸音田饁於輒反　註甸讀曰田按有司大司馬及甸祝之屬註饁饋也以禽饋四方之神於郊者薦神之兆在焉頒禽予群臣詩傳曰禽雖多擇

取三十焉餘子大夫

士射於澤宮而分之

大裁及執事禱祠于上下神示註執事大祝及男巫女巫按大裁遭大水大火及年凶札禱求去災祠報之裁既去也

王崩大肆以秬鬯渳渳明婢反○註大肆陳尸伸之按渳浴尸以秬鬯以神奉之參疏大祝以肄鬯渳小祝贊渳小宗伯蓋涖之也○及執事涖大斂小斂帥異族而佐註執事大祝之屬斂者蓋事官之屬喪大記小斂衣十九稱君大夫士一也大斂君百稱大夫五十稱士三十稱按王當百二十稱斂令尸不可見親者所不忍故以異族相助也○縣衰冠之式于路門之外縣音懸衰七雷反○王喪皆斬衰親者正服臣下義服斬衰正服布三升義服三升半大夫以上修袂士屬幅冠正服布六升義服七升縮縫外畢苴絰枲纓條屬縣路門外者註制宜齊同○及

執事眂葬獻器遂哭之、執事司空之屬、眂葬獻器、葬時所用器、主者獻之、小宗伯與執事眂之也、獻、若獻素獻成、槨樽明器、皆是、獻時哭、納壙中亦哭、○卜葬兆甫竁、亦如之、竁昌絹反。○註、兆墓塋域、甫始、杜子春讀竁爲義謂葬穿壙也、按卜葬得兆哭、甫穿壙亦哭、○既葬

詔相喪祭之禮、相息亮反。○喪祭、虞卒哭及祔也、○成葬而祭墓爲位、註、成葬、邱已封也、天子之冢、不一日畢、位、壇位、王形體託於此、祀其神以安之、冢人職、大喪既有日、請度甫竁、遂爲之尸、按凡祭墓爲尸、此祭在甫竁後、

凡王之會同、軍旅、甸役之禱祠、肄儀爲位、甸音田、肄以志反。○註、肄習也、按以三者禱祠肄儀及爲壇位、皆小宗伯主之、○國有禍烖、則亦如之、亦如上肄儀爲位、禍烖不大、故第禱祠耳、與下天地之大烖不同、○凡天地之大烖類社稷宗

廟則爲位。疏天烖、日月食、星辰奔殞、摋地烖、地震裂、及山崩川竭、類、合聚其同類者以祭。類社稷、則合祭地示。類宗廟、則合祭人鬼。此宗廟社稷、蓋已發者。社稷若眞殷社、宗廟若壇墠及泰厲公厲族厲、四類兆祥四郊、此蓋於烖地爲之墠地、示人鬼二類、而不及天神物鬽、可推。

凡國之大禮、佐大宗伯。凡小禮、掌事如大宗伯之儀。大禮大宗伯掌事。小禮小宗伯掌事。故儀如大宗伯也。此總五禮言、與上專主詔相者不同、

○肆師之職、掌立國祀之禮、以佐大宗伯。立大祀、用玉帛牲牷。立次祀、用牲幣。立小祀、用牲。牷音全。○天神大祀天、五帝、次祀日月星辰、小祀司中、司命、風師、雨師、馬祖、司民等。人鬼大祀先王先公、次祀壇墠、小祀殤與無後。地示大祀地、次祀五嶽、四鎭、四瀆、社稷、五祀、小祀凡山林川澤、五土及羣社稷、門、跋、四方百物皆是。牲牷、體完色純者。此玉帛牲牷、

即立祀告神者與祭時所用無涉或曰祭時所用等差亦因此不異也雖宗廟人鬼無禮神玉器而灌圭可以當之余曰不然祼圭與四圭兩圭圭璧璋邸射爲類如祼圭即禮神之玉是次祀亦用玉矣何也諸器惟四圭爲大祀所用若兩圭兼旅四望望亦次祀至日月星辰及山川明明皆次祀也乃亦用圭璧璋邸射不與經文次祀用牲幣相刺謬乎故此經玉帛牲牷牲幣及牲斷主立祀時告神所用差等說與祀時所用全不相涉也或曰蒼璧黃琮諸玉如何曰此固祀大神大示諸大祀所用然人鬼大祀則何物邪○以歲時序其祭祀及其祈珥。珥讀弭○註序第次其先後大小按此歲中常祀如二至四立及祠禴嘗烝春祈秋報等祈珥則因災患而祭非常祀珥作弭祈祈福弭弭災疏歲時序其祭祀上所立祀皆依歲時次序之易彥祥曰小子職珥於社稷祈於五祀羊人職祈珥共羊牲劉中義云珥弭字之誤也祈小祝之祈福祥弭小祝之弭兵災○大祭祀展犧牲繫于牢頒于職人。註展省視也按

此職人專主充人展於牧人所視體色善者令另繫於牢乃須充人使養也

凡祭祀之卜日宿爲期詔相其禮眡滌濯亦如之相息亮反○註宿先卜之夕疏詔相其禮詔告相其卜之威儀眡滌濯祭前之夕按大祭祀大宰宗伯卜日眡滌濯小祭祀小宰小宗伯掌之詔相其禮者肆師也○祭之日表齍盛告絜展器陳告備及果築鬻相治小禮誅其慢怠者齍音咨盛音成果音祼鬻同鬻下同相息亮反○註齍六穀在器曰盛陳陳列表徽識按六粢一一表之令奉之薦之不誤築築鬱鬻煮鬱將授鬱人令和鬯也重祼事故掌於肆師祼禮盛故僅相小禮祼儀繁故誅其慢怠也獻奠重於祼諒哉疏展器陳告備者堂東陳祭器實之肆師展視而告備具也○掌兆中廟中之禁令劉原父曰兆中廟中執事者衆欲行事致肅故有禁令○凡祭祀禮成則告事畢

大賓客涖筵几、築鬻、註、王以禮賓客、疏、筵几云涖、司几筵設之、肆師臨之、○贊果將

酌鬱鬯授王祼、又酌授大宗伯載祼、贊贊小宰小宗伯、

大朝覲佐儐、疏、謂大會同朝覲時若四時常朝、小行人爲承儐小行人所云是也、○共設匪罋之禮、匪讀篚、罋於貢反○註、設於賓客館、公食大夫禮、禮若不親食使大夫以侑幣致之、豆實實於罋簋實實於篚、匪篚字之誤、禮不親饔以酬幣致之、疏、肆師不掌飲食而主禮事、使掌客及諸官共設之、○饗食授祭、食音嗣○註、授賓祭肺、疏、饗大牢飲賓獻依命數、食亨大牢食賓舉依命數、祭祭先造食者、

與祝侯禳于畺及郊、畺同疆○註、侯禳小祝職、畺五百里、遠郊百里、近郊五十里、疏、侯迎善祥、禳去殃氣、

大喪共渳以鬯則築鬻。註築香草、又煑之和鬯以浴尸、香草鬱也。按一以芓鬱人令肆器芬香、又一芓鬯人令浴鬯亦香。○令外內命婦序哭。疏哭以服輕重爲先後內命婦爲王斬衰居前諸臣之妻、從服齊衰者居後也。○禁外內命男女之衰不中灋者。且授之杖。衰七雷反中知仲反。○外命男朝廷卿大夫士及畿內諸官內命男內宰以下職事宮中者參註其妻爲外命女喪服爲夫之君齊衰不杖內命女王三夫人以下當服斬衰者不中灋違升數與義斷喪大記君之喪三日子夫人杖五日既殯授大夫世婦杖七日授士杖四制云或曰此據諸侯禮王喪七日乃殯當有變通余曰差其授杖日數王喪或同既殯無不授杖卽王禮之別於諸侯

凡師甸用牲于社宗則爲位。註社軍社宗遷主疏在外祈請李茂夫曰甸字疑衍○

類造上帝封于大神祭兵于山川亦如之。造七報反○註造猶卽類

類祭上帝也。封爲壇。按大神，馬祖、方嶽諸神。祭兵始造兵者。山川，軍所依止。祭兵亦祭山川。三者皆爲位也。

○凡師不功。則助牽主車。註助，助大司馬。按師不功，大司馬厭而奉主車。註助牽主車，恐爲敵所得。疏主，社石主，遷廟木主。

凡四時之大甸獵。祭表貉。則爲位。甸音田。貉如字。○表貉祈獲禽多。註云師祭貉讀爲十百之百。誤。此卽司几筵甸獵設熊席右漆几。其位肆師爲之。

嘗之日。涖卜來歲之芟。芟色銜反。○註芟，芟草除田。按嘗嘗祭時新穀已嘗，問來歲宜芟不。參疏涖卜，大宗伯及大卜事。此及下三事皆肆師涖之，所關甚重，故大卜不涖。○獮之日。涖卜來歲之戒。獮思淺反。○註秋田爲獮，始習兵，戒不虞也。問後歲兵寇之備。○社之日。涖卜來歲之稼。疏上文嘗獮是秋，此社亦是秋祭社也。

若國有大故則令國人祭大故水旱凶札令祭令禱祈社及禜酺等皆是○歲時之祭祀亦如之春社秋社五祀祭其一歲豐蜡臘

凡鄉大夫之喪相其禮相息亮反○註相其適子

凡國之大事治其禮儀以佐宗伯凡國之小事治其禮儀而掌其事如宗伯之禮國之大事大宗伯掌禮故肆師治其禮儀以佐之肆師於宗伯猶小宗伯之於大宗伯也然小宗伯不治儀而此治儀則下於小宗伯

周官心解卷第十二終

周官心解卷第十三

諸暨楊莊蔣載康閱訂

後學馮　震校刊

春官宗伯第三之三

○鬱人掌祼器。祼器、卽祼玉、圭瓚璋瓚也、

凡祭祀賓客之祼事。和鬱鬯以實彝而陳之。疏、此祭祀、惟據宗廟、按肆師築鬱金煮之、鬯人共鬯、鬱人乃和鬯以實彝也、鄭司農云、鬱、草名、十葉爲貫、百二十貫爲築、煑之鐎中、停於祭前、鬱、草若蘭、此說存參、○凡祼玉濯之陳之。以贊祼事。註、祼玉、圭瓚璋瓚、

○詔祼將之儀與其節。註、節、王送祼早晏之時、○凡祼事。沃盥。言凡

非一、若賓客王與大宗伯祼、祭祀王及后祼、將祼盥手、鬱人沃以水也、

大喪之渳、共其肆器。渳、明婢反。○大喪肆師築煮鬱、鬱人受諸肆師、以之和鬯、取肆器頻加浣濯而後共之、以此陳尸、令香氣襲尸也。註肆器陳尸之器、喪大記、君設大盤造冰焉、大夫設夷盤造冰焉、士併瓦盤無冰、設牀襢第有枕、此肆器、天子亦用夷盤、

○及葬、共其祼器、遂貍之。貍門皆反。○葬時所共而貍者、明器之瓚也、共於末窆陳之、送入壙為貍、此職奠亦設瓚、不著于司尊彝、倒見、

大祭祀、與量人受舉斝之卒爵而飲之。斝、古雅反。○斝、殷爵也、天子舉斝、文王世子、上嗣舉奠、此是王大子於兄弟衆賓加爵之後、尸取所奠之斝而飲之、王大子又實爵奉尸、尸卒而仍奠之者也、王大子所飲舉斝之爵也、此奠之在後、故曰卒爵、量人文作斝歷、歷瀝也、以尸卒之餘言、則餘瀝也、

○鬯人掌共秬鬯而飾之、周制享先王、先用鬱鬯祼地降神、至享神則用齊而不用鬯、惟

祭祀外神降神時注鬯於器獻時不以齊而亦用鬯註柜鬯不和鬱者飾之設巾按用疏布爲之受諸天官冪人冪人職以疏布冪八尊以畫布冪六彝兩者互見則注鬯降神仍有尊矣意當用概尊

凡祭祀社壝用大罍。壝俞癸反大音泰罍音雷。○祭因時祭地示祀冬至祀天及旅帝社壝封人所掌王之社壝卽夏至所祭北郊也大罍瓦尊之小者大音泰以質素象兩大之牲而制之故尊其稱降神時告酌鬯於概尊祭天及旅注於四圭有邸祭社壝則注於兩圭有邸洎獻則同酌鬯於大罍○禜門用瓢齎。禜音詠瓢婢遙反○禜因災而祭日月星辰及山川也門城門及皐庫等降神時禜日月星辰則酌鬯注圭璧禜山川酌鬯注璋邸射祭門注鬯之器或仍準禜山川然不敢確信也此皆酌於概尊者若以鬯獻則禜門同酌於瓢齎瓢齎註作瓢齊謂取甘瓢割去柢以齊爲尊恐是臆說春秋傳日月星辰之神則雪霜風雨之不時於是乎禜之山川之神則水旱癘疫之不時於是乎禜之魯莊二十五年秋大水鼓用牲於社

於門○廟用脩凡山川四方用蜃凡祼事用概凡疈事用
散、脩如字疈普逼反○廟、廟中祭五祀及八蜡也或問
廟蜡亦在廟乎曰禮運孔子與於蜡賓出遊於觀之上
廟在雉門內觀在雉門蜡畢而出在觀則蜡於廟之的
據矣且與蜡爲類者臘月令臘先祖五祀則臘在廟矣
安得蜡不在廟邪降神亦酌鬯於概尊而注鬯之器未
聞若獻神則皆酌於脩尊脩尊之脩飾者蓋畧加文采
者也山川四方神尊者嶽鎭瀆卽望祀牲各因其方之
色者亦四望祀注鬯當用四圭有邸若中小山川則注
鬯於璋邸射至於獻鬯亦同酌於蜃尊以蜃甲飾
者蜃八職祭祀掌共蜃器之蜃此確據王祭外神不祼
惟巡狩所經則不獻而祼若攷工大璋九寸中璋邊璋
七寸黃金勺青金外宗祝執之以前馬則祼事之僅見
者而經曰凡祼事若祼事多多矣竊謂注鬯降神亦祼
類也以上祭祀社壝禜門廟山川四方皆先酌鬯於概
尊注諸器以降神與廟中之祼祭之啐之奠之者儀不
同而同義然則巡守時宗祝以祼器祼者固祼以上四

祭示祭地啐奠而注器降神者亦祼事也尊名概蓋大概統概之義謂不特宗祝以祼器酌者用此尊統注鬯降神者概酌此尊也疈辜蓋禳除不祥碎磔牲體而終事散委於地者也其神則物魅神卑禮畧次於祼事用概之下可知無注鬯降神事直酌鬯一獻後並鬯亦散澆於地與牲體同矣散尊之最大者嘗卽禮器子男之尊差之門外缶缶實四斛門內壺則此壺實二斛矣君尊瓦甒此甒當實一斛散大於缶宜五斛盛此猶五飲器爵一升觚二升觶三升角四升最下者散則實五升此尊名散亦此義也

大喪之大渳設斗。共其釁鬯。大喪大渳王尸或后尸大浴也以斗盛鬯沃尸云釁鬯者鄭司農云釁、育徹蓋受鬱於肆師以鬱和鬯使尸香美也

凡王之齊事。共其秬鬯。齊側皆反。○王齊以秬鬯浴接神也不和鬱人道也

凡王弔臨。共介鬯。弔弔臣下喪哀其親屬臨哭死者王弔臨臣家命介酌鬯於門以禮其神酌鬯

當用璋邸射此酌於概而陳之亦祼事類註曲禮摯天子鬯王至會尊介爲執致之、五齊三酒酒人爲之凡飲漿人爲之皆不爲鬯鬱人則受鬱於肆師以和鬯耳司尊彝則泲其和鬱者二職皆不爲鬯也惟此經外祭大喪齊事弔臨皆共秬鬯知爲鬯斷主於鬯人矣而以鬯名官義亦可見

○雞人掌共雞牲辨其物註物毛色辨之如陽祀用騂陰祀用黝之屬

大祭祀夜嘑旦以嘂百官嘑同呼嘂古弔反○註夜夜漏未盡雞鳴時也呼旦警百官使夙興○凡國之大賓客會同軍旅喪紀亦如之凡國事爲期則告之時註象雞知時也告其有司主事者少牢曰宗人朝服北面曰請祭期主人曰比於子宗人曰旦明行事告時者至此旦明而告之

凡祭祀面禳釁共其雞牲禳如羊反○鄭司農曰面禳四面禳也註釁釁廟之屬釁廟以

羊門夾室皆用雞、 按雞爲六牲之一、廟祭準王膳舉雞亦登俎、惟外神天地五帝不及雞牲、他用三牲者、無不以雞爲羹也、或曰庶羞不踰牲、曰此惟據膳膴臐及胾炙膾言耳、羹不在限也、內則雞犬雉兔鶉鴽、何一非庶羞中羹物邪、

○司尊彝、掌六尊六彝之位、詔其酌、辨其用、與其實、位陳處、彝陳室中、尊陳堂上、亦該堂下、沈齊三酒四飲言、酌泲之乃可酌、鬱鬯齊酒其泲各異也、用四時及追享朝享所用尊彝、亦各不同、實鬱鬯五齊之屬、實尊尊彝者、亦隨所用別之、鬱鬯實彝、齊實尊也、三酒實罍、首罍亦實齊、

春祠夏禴、祼用雞彝鳥彝、皆有舟、其朝踐用兩獻尊、其再獻用兩象尊、皆有罍、諸臣之所酢也、秋嘗冬烝、祼用斝彝黃彝、皆有舟、其朝獻用兩著尊、其饋獻用兩壺尊、皆

有罍。諸臣之所昨也。凡四時之間祀追享朝享。祼用虎彝蜼彝。皆有舟。其朝踐用兩大尊。其再獻用兩山尊。皆有罍。諸臣之所昨也。獻尊之獻註作犧素何反昨註作酢著直畧反朝享之朝音潮蜼音誄大音泰。天子時享間祀皆十二獻。禮始於祼陳二彝、一爲王圭瓚所酌、一爲后璋瓚所酌也。二祼尸祭之啐之奠之、旣啐亦當尸飮、是爲初獻。尊盛五齊之尊也。朝踐用兩尊者、一盛泛齊、一盛醴齊、王酌泛齊初獻、后酌醴齊亞獻也、並當薦朝踐籩豆之節、故曰朝踐亦曰朝獻。饋獻用兩尊者、一盛盎齊、一盛緹齊、王酌盎齊獻尸、后酌緹齊亞獻也、並當薦熟薦饋食豆籩之節、故曰饋獻、又曰再獻者、次於朝踐後也、至於酳尸則仍酌此朝踐饋食之尊、始酳王酌朝踐泛齊、后酌醴齊亞之、繼酳王酌饋食盎齊、后酌緹齊亞之、合前二祼並朝踐饋食四獻、總十獻、末後二獻、則酌堂下罍尊中沈齊、或一賓一長兄弟、或二獻皆賓、天子祭禮亡、無從確據耳。長

孫如曰據崔氏說王及后酳尸王酌朝踐泛齊后酌饋獻緹齊則酳尸第二獻其說如何曰此上公九獻侯伯七獻子男五獻之禮耳上公九獻二灌一朝踐饋食六獻並同天子子男酳尸則闕二獻賓後亦闕一獻侯伯七獻惟二灌得同天子朝踐饋食惟夫人獻君不獻也禮器曰君制祭夫人奠盎君割牲夫人薦酒朝踐饋食又闕二獻酳尸二獻賓一獻並同上公子男五獻去二灌朝踐饋食二獻酳尸二獻賓一獻亦同侯伯如曰子男無灌何也曰灌瓚具圭璋惟執圭者得用之子男執璧安得勞越不觀玉人之記瓚乎首曰天子用全謂天子至尊自承盤承流龍首瓚及柄皆玉為之而不雜以金也曰上公用龍則承盤不用玉侯用瓚則承流龍首亦不用玉伯用將將柄也惟柄琢玉為圭璋承盤龍首及瓚胥以金為之而不得用玉也差等之嚴如此而支不及子男子男無瓚也安得有祼如憬然曰明晰至此不刊之論也問三酒之酌何如曰王獻賓獻公卿大夫及內外宗皆事酒后獻亦然舉酬應爵無不酌此事酒旅及無算爵公卿大夫士皆昔酒奠末下吏司事者則清酒

酒正、一日事酒、二日昔酒、三日清酒、此其差也、註疏反之非是、如曰灌時果二祭同用二彝乎、且六尊固爲兩祭同用、二尊六彝則不然、祠祭用兩雞彝、禴祭用兩鳥彝、以雞木畜合春時、鳥彝刻鳳、卽南方朱鳥、合夏時也、秋嘗則兩斝彝、冬烝則兩黃彝、斝刻稼、秋成之象、黃彝以黃金雕鏤人目、象冬氣清明也、虎蜼二彝、其制甚古、舜時已見益稷謨中、於追朝二享允宜、蓋追享卽大禘追祖所自出而祭之、故名追享、朝享者三年卽吉之禘、卽大祫毀畢祧舊升新、合遷廟之主、合食大祖、若朝廟然、故曰朝享、二享禮至盛、宜用此二彝、然切按之、追享當用虎彝、以追享祀帝、禮當嚴肅、於虎彝宜、朝享當用蜼彝、以朝享合祭祧主、以伸孝思、於蜼彝宜、所謂虎取其威、蜼取其孝是也、若六尊、則五尊與雞斝黃目同見明堂位、惟壺尊不在列耳、循次按之、當屬殷制、以周次殷後、壺尊周旣無之、而列殷著尊之下、決非殷以前物可知也、此經六尊分用各二、春夏二享兩犧兩象、皆周尊、秋冬二享兩著兩壺、皆殷尊、追朝二享、兩大虞尊兩山罍尊、四時常祀、用本朝近代之器、而閒祀兩列古尊

尤嚴二事也如問壘獨言酳何也曰豈止於酳堂下四
壘其一盛沈齊者諸臣酳此以獻尸下此三酒三壘酒
正交大祭三貳中祭再貳小祭壹貳凡獻酬諸臣及諸
臣相獻酬皆酳於此然則言酳者經文簡而該舉一以
包其餘猶春祠夏禴六祭分列六彝不著兩字卽見六
彝分用也如曰彝尊配明水乎曰豈惟彝尊堂下之壘
亦配之如一壘沈齊配明水亦一壘三壘盛三酒明水
亦三壘而堂上盛齊四尊亦四尊明水可知矣惟盛鬱
之彝每祭皆王酳一彝后酳一彝二雞二鳥二斝二黃
二虎二蜼配以明水則各四彝如曰鳥彝亦同虎蜼作
自前古與曰非也以次推之當亦夏器何也時享四彝
序因世次首列夏雞彝而鳥彝繼之殷斝又次其後爲
夏爲殷似難確指然而斷屬夏器者歷代王祼后祼彝
皆不同前古則兩彝異制如虎彝蜼彝見於虞書是也
至於有殷二彝始同制而周人因之殷祼二斝周祼二
黃古灋一變於前夏承虞禮因前古必二彝異制所由
以鳥彝爲夏器也況聖人制器象物皆有精義殷斝周
黃一取諸禾稼一取諸人目兩朝之器截然不同若有

虞二彝一虎一蜼皆毛物夏后二彝一雞一鳳皆羽物
也非兩兩爲類二彝異制之明驗與所由鑿指鳥彝爲
夏彝者此也如聳然動容曰此數千年來所蒙晦而祖
發之翼經之功不小矣按皆有舟之舟彝承槃如舟者

凡六彝六尊之酌。疏六彝與鬱齊爲目六尊與醴齊盎齊爲目下文有凡酒而此不言及罍文不具酌泲之使可酌

鬱齊獻酌醴齊縮酌盎齊涗酌凡酒修酌。齊才細反獻素何反涗舒銳反脩註作滌。註禮運元酒在
堂醴醆在戸粢緹在堂澄酒在下以五齊次之醆酒在
齊也郊特牲縮酌用茅明酌也醆酒涗於清汁獻涗於
醆酒此言轉相泲成獻讀摩莎之莎煮鬱和秬鬯以醆
酒摩莎泲之出其香汁也醴齊尤濁和以明酌泲之以
茅縮去滓也盎齊差清和以淸酒泲之而已餘三齊從
從醴緹沈從盎凡酒三酒脩讀滌瀡之滌滌酌以水和
而泲之按郊特牲明酌斷屬昔酒以事酒卜得日始釀
非舊醳故也汁獻涗於醆酒與此鬱齊無涉彼獻神秬
鬯不和鬱但以盎齊涗之而去其滓耳彼獻如字讀

大喪存奠彝。奠朔望等大奠也彝黃目彝奠亦設犧象云存彝者犧象酌彝設而不祼在殯不以神道事主也存器尊謹視之加冪曾正鼏巾而已獻尊則不止於是或謂奠為尊字之誤恐謂應有尊字奠亦非誤但彝下有脫文耳

○大旅亦如之大旅祀上帝用大罇非司尊彝所掌以鬱人經祼器例之斷是贈送明器將納壙中而司尊彝守視之不著尊蒙上也不云埋於鬱人例見也故竊疑大旅彝字之誤推後文眂瞭笙師諸職尤可知

○司几筵。掌五几五席之名物。辨其用。與其位。註五几左右玉雕彤漆素五席莞藻次蒲熊用位所設席及其處按五席當去熊入葦熊惟甸表貉設之耳

凡大朝覲。大饗射。凡封國命諸侯王位設黼依。依前南鄉。設莞筵紛純。加繅席畫純。加次席黼純。左右玉几。黼音甫依

於豈反黹許亮反純章允反繅音早下並同。依黼斧文謂之黼依註其黼白黑采以絳帛為質制如屏風依前為王設席左右几優至尊也紛如綬有文而狹純緣也繅席例蒲蒻展之編以五采畫采畫雲氣次席桃枝席次列成文按此几席設於廟中及路寢者也大朝覲大饗封國命諸侯則於廟射則於寢此南嚮正南面者也若諸侯在國廟中路寢皆無黼前南嚮之席下天子也禮器天子席五重推皇氏說則五重者當六席 ○

祀先王昨。席亦如之

昨讀酢下同。註昨讀酢祭祀王受酢也尸卒食王酳之卒爵祝受之又酌授尸尸酢王於是席王於戶內后諸臣致爵乃設席按祀先王讀昨字又讀席亦如之亦設兩加祀先王祀席王受酢酢席酢席同上祀席以下諸侯祀席例之當加繅席畫純不言几酢席對先王不敢自尊無几祀席右玉几於諸侯祀席例見酢席無几亦於諸侯酢席例見

諸侯祭祀席。蒲筵續純。加莞席紛純。右雕几

續胡內反。註續畫文按

鬼神陰故右几筵席亦異於生人諸侯席三重當四席

○胙席莞筵紛純加繅席繢純筵國賓於牖前亦如之左彤几

侯酢席無左几則王酢亦無几可知

酢席無几敬祖不敢自尊安國賓諸侯來朝賓該客彤几孤席所設也卿大夫同漆几賓當雕几筵國賓王饗彤諸侯也諸侯相饗也食亦如之燕則王燕聘賓席再重諸侯於聘賓亦然諸侯與朝賓燕則席三重皆左設几若天子燕諸侯三重席不於牖前而設於阼階右北面天子席五重莞筵紛純三繅席畫純二次席畫純一左右玉几諸侯席三重莞筵三繅席一左雕几王祭先王亦五重蒲筵繢純三莞席紛純二繅席畫純一右玉几侯祭先公亦三重蒲筵三莞席一右雕几侯國賓席三重準主人左雕几亦同此左彤几則孤為國客所設也以食大夫禮差之孤當萑筵元帛純二莞席紛純一公食大夫上下大夫席不異皆蒲筵緇布純加萑席元帛純而左漆几亦同

甸役則設熊席右漆几甸音田。註王甸有司祭表貉所設席　按自王以下至大夫祭先席皆重至於外神皆單席而設右几與祭先不異此經畧外神几席獨著表貉熊席外此可以推見矣然以搏獸所禱而設熊席知陳設各因乎神元之性而天地之藁秸質几尤聖制之至精也

凡喪事設葦席右素几其柏席用萑黼純諸侯則紛純每敦一几柏註作椁萑音九敦作燾音導。有喪不祭遇當告於祖設此萑席素几也若王大奠彝尊咸備不用萑席素几也註萑如葦而細柏椁字磨滅之餘椁席藏中神坐席敦讀燾燾覆也椁在殯椁燾既窆則見復燾覆之周雖合葬及同在殯宮壙中皆異几體不同也祭於廟同几精氣合

凡吉事變几凶事仍几註吉事王祭宗廟禘於室饋食於堂繹於祊每事易几神事文示新也凶事謂奠几朝夕相因喪禮畧疏阮諶几長五尺高二尺廣二尺馬融以爲長三尺舊圖以爲几兩端赤中

央黑也、按阮說几大長不如馬氏近情事、

○天府。掌祖廟之守藏與其禁令。註、祖廟始祖后稷廟、寶物世傳守之、若魯寶玉大弓、徐氏曰、禁令、防守及陳藏之處、

凡國之玉鎮大寶器藏焉。若有大祭大喪則出而陳之。既事藏之、註、禘祫及大喪陳之、鄭司農云、書顧命、王崩陳寶、鄭剛中曰玉鎮、如洪璧琬琰夏后氏之璜、大寶器、如崇鼎貫鼎大貝鼖鼓、和弓、垂矢、按如河圖允之舞衣、亦是、

○凡官府鄉州及都鄙之治中。受而藏之。以詔王察羣吏之治。治中治可爲法者、藏之天府、以爲準則、吏進治時、憑此以察當否、註、察、察其當黜陟者、

上春。釁寶鎮及寶器。註、上春、孟春、釁、殺牲以血血之、○凡吉凶之事。祖廟

之中沃盥執燭。註、吉事、祭也、凶事、王后喪、朝於祖廟、疏、小祝、大祭祀沃尸盥、小臣、大祭祀沃王盥、二官沃盥在祖廟中、則天府爲之執燭、若士師祀五帝沃尸盥非祖廟事、則不與執燭、

季冬。陳玉、以貞來歲之媺惡。註、問事之正曰貞、以歲之美惡問蓍龜、若大卜大貞之屬陳玉、陳禮神玉、凡卜筮問於鬼神、蓍龜出卦兆之占、故陳玉禮之、言陳、既事藏之、不必貍也、

若遷寶、則奉之。疏、遷寶、王遷都、寶亦遷、天府奉送於新天府、藏之如故也、

若祭天之司民司祿。而獻民數穀數、則受而藏之、註、司民軒轅角司祿、文昌第六星、祿、穀也、年穀登乃制祿、二星以孟冬祭之、而上民穀之數於天府、　按秋官大司寇邦之大盟約、涖其盟書而登之天府、司民、掌民數、司寇祀司民之日、獻數於王、登於天府、地官有司祿、獻穀數者、必司徒也、穀數亦登於天府、鄉大夫賢能之書、亦登於天府、

○典瑞掌玉瑞玉器之藏辨其名物與其用事設其服飾
註執以見曰瑞禮神曰器瑞符
信也按服飾玉服飾飾即繅藉
王晉大圭執鎮圭繅藉五采五就以朝日朝直遙反○繅
以絹圭表元帛
而裹繅帛制如圭但開其上以組繫長尺者一端綴繅
端一邊一端繫圭中繹啓櫝欲圭全見則垂繅於下行
禮欲圭半見則屈繅而執之欲拜則置繅於地而圭奠
其上所謂藉也五采朱白蒼黃元繅之繪也就一采一
帀為一就王圭繅五采五就則合二十五帀為五就矣
先鄭謂五就五帀一帀為一就然則下二采一就二采
能一帀邪說似難通朝日舉其一耳覲禮拜日於東門
外禮日於南門外禮山川邱陵於西門外禮月與四瀆
於北門外皆搢大圭而執鎮圭也而大神大元更可知
矣註天子春分朝日秋分夕月鄭司農云晉插紳帶閒
玉人大圭長三尺杼上終葵首天子服之鎮
圭尺有二寸天子守之繅讀為藻率之藻 ○公執桓

圭。侯執信圭。伯執躬圭。繅皆三采三就。子執穀璧。男執蒲璧。繅皆二采再就。以朝覲宗遇會同於王。信音身。○註、三采、朱白蒼。按二采、當朱白。說經家皆云朱綠則據禮器朱綠繅而誤。不知此非周制、不足據。蓋子男王臣、且有君道。必用正色也。聘禮記及雜記引贊大行、三采下、皆有六等二字。蓋上公侯伯雖國君。於天子亦臣也。朱白蒼三采皆重之。合六帀為一就。三就。合十有八帀。則奇而合偶數。以著其為王臣也。與王圭繅五帀一就奇數純者大別。此聖制之至精也。推之二采再就。則朱白二采亦重之。合四帀為一就。再就計八帀。鄭司農云、以圭璧見於王。覲禮侯氏入門右、坐奠圭、再拜稽首。侯氏見於天子。春曰朝。夏曰宗。秋曰覲。冬曰遇。時見曰會。殷見曰同。

○諸侯相見。亦如之。鄭司農曰、亦執圭璧以相見。

瑑圭璋璧琮。繅皆二采一就。以頫聘。瑑直轉反。頫作覜他弔反。○註、瑑聘后夫

人琮享之按頫當作覜覜諸侯使卿殷覜王也聘鄰國大聘皆皆上公侯伯子男覜聘所用繅皆二采一就也二采者采繅一就采四而合一成矣小聘曰問不用此四玉琥兼說問恐非是鄭司農云瑑有圻鄂瑑起按玉人言八寸則上公使人所執侯伯當六寸子男璧琮瑑璜當四寸臣聘不得執君之器皆瑑之而殺各一寸若國君親見王享王亦不瑑不殺致工玉人可據也

四圭有邸以祀天旅上帝邸丁禮反○此及下文兩圭有邸圭璧璋邸射皆注瞀器也鄭司農云中央爲璧圭著四面一玉俱成爾雅邸本也圭本著於璧故四圭有邸邸按中間璧爲注坎所以注瞀下兩圭及圭璧璋邸射注瞀注坎與此同玉人四圭尺有二寸祀天圜丘祀於冬至上帝亦天也旅則因事而舉亦及五帝此上帝該五帝言

○兩圭有邸以祀地旅四望註兩圭象地數二偶而同邸按祀地夏至祀於方澤四望在地四望四方嶽鎮瀆也與天之日月星辰無與 李茂夫曾曰四圭有

邸兩圭有邸與祼圭有瓚爲類是亦瓚屬可謂卓見且引表記曰秬鬯以祀上帝援據尤確而精竊意既得此清確經據正當鑿指鬯人鬱人彝尊爲降神鬯尊大罍等五者爲獻神鬯尊即彝人八尊而從來彝酒獻神之謬皆闢神元之祀如披雲霧見青天矣不意得此精確經據僅詁四圭等四器爲注鬯所用而外神各獻仍惑於五齊之說而不能証明也惜哉 天子諸侯祭外神皆以鬯獻儀禮大射儀司馬獻服不另設兩獻以服不即用此祭侯故也祭侯神身禮畧猶必用鬯以獻況尊於侯者邪 大宗伯六器蒼璧黃琮青圭赤璋白琥元璜此玉器至重而典瑞文不及當有缺遺或曰此或天府闕文曰天府掌祖廟守藏所藏玉鎭大寶器皆大喪大祭所陳六器爲郊祀神元所用與天府無涉天府不藏六器其不記宜矣此典瑞亦不記者何故竊謂禮神玉幣已用諸燔瘞或臨時作之故不入典瑞也 ○ 祼圭有瓚以肆先王以祼賓客

祼圭有瓚宗廟之祭注鬱鬯以灌地降神者圭其柄瓚如盤鄭注把鬱鬯器下爲承槃前爲龍首王以全玉琢

成攷工玉人所謂天子用全是也肆陳列王酌鬱鬯獻尸尸受而祭之啐之奠之尸奠各於其位席前猶之陳列故曰肆也賓客來朝諸侯覲享後王待以殊禮乃酌鬱鬯而獻祼上公再祼而酢侯伯一祼而酢子男祼而不酢是也僅言祼者不奠也玉人祼圭尺有二寸有瓚以祀廟不及賓客文不備

○圭璧以祀日月星辰註圭邸爲璧殺於上帝按玉人圭璧五寸下同此天之四望

○璋邸射以祀山川以造贈賓客射食亦反造七到反。註璋有邸而射殺於四望鄭司農云射剡也按璋半圭鋒偏出故云射圭則無之核之玉人可見也造贈賓客者來朝之賓夏公殷公於周爲客王遣其館答之臨去又至館贈焉酌鬱鬯於璋邸射者賓館王臣廟中至門介酌鬯以禮其神至廟又禮其祖卽介鬯是也玉人加素功二字不云造贈而曰致稍餼誤也此山川嶽瀆以下山林川澤皆是

土圭以致四時日月封國則以土地註致四時日月者冬夏致日春秋致月土

地猶度地。○珍圭以徵守。以卹凶荒。徵守、徵名守國諸侯、卹凶荒、令其君闓府庫以振民、或命諸侯移粟相助、玉人無珍圭、杜子春改鎮圭也、竊謂玉人鎮圭尺有二寸、天子守之、則天子之守圭也、諸侯使臣聘於天子、尚用瑑圭璋璧琮、不用命圭璧也、豈有天子之守圭、可令臣下執之以爲符信於列邦者乎、況鎮圭已見此經首、何得重見、斷無此文、例珍圭不見於玉人、文闕耳、其制雖不可攷、其異於鎮圭、則斷如也、

○牙璋以起軍旅以治兵守。鄭司農曰、牙璋瑑爲牙、牙齒兵象、故以牙璋發兵、註兵守、用兵以守、若齊人戍遂、諸侯戍周、

○璧羨以起度。鄭司農曰、羨長也、此璧徑長尺、玉人璧羨度尺以爲度、註、羨不圓之貌、蓋廣徑八寸、袤一尺、李子華曰、此璧本徑九寸、言羨則旁減一寸以益上下、故縱長尺而橫八寸、十寸尺也、八寸亦尺也、一從一橫、皆可爲尺度、

○駔圭璋璧琮琥璜之渠眉。疏璧琮以斂尸。駔註作組音祖。註斂尸於大斂加之、駔讀爲組、渠眉玉

溝瑑以組穿聯六玉溝瑑中以斂尸圭在左璋在首琥在右璜在足璧在背琮在腹取象方明神之也疏璧琮者通於天地疏六玉兩頭皆有孔又於兩孔間爲溝渠溝之兩畔稍高爲眉瑑○穀圭以和難以聘女難乃旦反○註穀善也飾若粟文難仇讎和之若春秋宣公及齊侯平莒及郯晉侯使瑕嘉平戎於王聘女則以納徵愚按玉人七寸誤當九寸不及和難文更不備○琬圭以治德以結好琬於阮反好呼報反○此王使臣時聘所執也諸侯有德王命賜之使執此琬圭以將命結好亦使諸侯相好大行人時聘以結諸侯之好鄭司農云琬圭無鋒芒故治德結好愚按玉人九寸以象德蓋兼此二事○琰圭以易行以除慝行下孟反○此王使臣殷頫諸侯所執也諸侯有不善使者亦執此圭以將命以此圭有鋒芒故以易諸侯之惡行除鄰國攻伐之慝也大行人殷頫以除邦國之慝按玉人九寸餘同文

大祭祀。大旅。凡賓客之事。共其玉器而奉之。註、玉器、四圭祼圭之屬、

大喪共飯玉含玉贈玉。飯扶晩反○註、飯玉、碎玉以雜米、含玉、柱左右顛及口中、雜記曰、含者執璧將命、是含玉璧形而小、贈玉、蓋璧也、贈有束帛、六幣璧以帛、李茂夫曰、顛儀禮作齻音顛牙也、此作顛或通用、

凡玉器出則共奉之、鄭剛中曰、上言共奉、主於祭祀賓客、嫌他事或不共奉、言此見無往不共奉、

○典命。掌諸侯之五儀。諸臣之五等之命。註、五儀、公侯伯子男之儀、五等、孤以下四命三命再命一命、不命也、或言儀或言命、互文、

上公九命爲伯。其國家宮室車旗衣服禮儀。皆以九爲節。

侯伯七命。其國家宮室車旗衣服禮儀皆以七爲節。子男五命。其國家宮室車旗衣服禮儀皆以五爲節。上公三公有德者加命爲二伯二王後及大王王季之後亦爲上公國所居城方也公城方九里宮方九十丈侯伯城方七里宮方七十丈子男城方五里宮方五十丈註大行人職有諸侯圭藉冕服建常樊纓貳車介牢禮朝位之數鄭氏謂公宮方九百步夫九百步三里也試思王內城方九里宮方九百步是占王城中間一區矣公所居之大至此將毋天子所居當盡內城之地邪似不可從

王之三公八命。其卿六命。其大夫四命。及其出封皆加一等。其國家宮室車旗衣服禮儀亦如之。註四命中下大夫也出封出畿內封於八州加一等褒有德也大夫爲子男卿爲侯伯其在朝亦如命數耳王之上士三命中士再命下士一

命按八命之三公六命之卿四命之大夫皆食采畿內卽三公食采大都卿小都大夫家稍是也必出封乃如命數則大都小都家稍城邑仍準三國之一五國之一九國之一爲定制耳在采宮室當如命數車旗衣服禮儀亦皆準命數王三士準下經諸侯卿大夫士則宮室以下亦視其命數也

凡諸侯之適子誓於天子攝其君則下其君之禮一等未誓則以皮帛繼子男適丁歷反○註誓命也天子命以爲嗣樹子不易也春秋桓九年曹伯使其世子射姑來朝行國君之禮是也按上公之子當如三公而執八寸瑑圭侯伯之子當如六卿而執六寸瑑圭子男之子與未誓者皆次小國之君執皮帛而朝會盡準附庸及公之孤也

公之孤四命以皮帛眡小國之君其卿三命其大夫再命其士一命其宮室車旗衣服禮儀各眡其命之數侯伯

之卿大夫士亦如之子男之卿再命其大夫一命其士不命其宮室車旗衣服禮儀各眡其命之數鄭司農曰九命上公得置孤卿一人註眡小國之君者列於卿大夫之位而禮如子男

○司服掌王之吉凶衣服辨其名物與其用事註用事祭祀視朝甸凶弔之事衣服各有所用

王之吉服祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之享先王則袞冕享先公饗射則鷩冕祀四望山川則毳冕祭社稷五祀則希冕祭羣小祀則玄冕鷩鼻滅反毳昌銳反希本又作絺知倚反下皆同○大裘之冕十二旒衣裳十二章冬至南郊及立冬祀顓帝立春祀大昊內服大裘夏至北

郊、及立夏炎帝、季夏黃帝、立秋少昊、季秋明堂、無大裘夏至方澤之祀亦無大裘、冕十二旒、衣十二章、與祀昊天同、先王、后稷及大王以下、先公、后稷之後、大王之前饗饗國賓、射因大祭與諸侯卿大夫大射也、燕射固不服冕、與諸侯賓射、亦不當服冕、饗射殺於朝覲會同、故朝覲會同服袞而饗射服鷩、四望兼天神地元、此則專指天神、日月星辰是也、此山川、即五嶽四鎮、四瀆、當望祀者、羣小祀、在天則文昌宮司祿軒轅司民、在地則山林川澤若四方百物、不在王元冕所祭中、昊天上帝、即大宗伯所謂禋祀者、先王先公、即宗伯所謂肆祼獻饋食時享者、四望山川一實柴、一血祭社稷五祀亦血祭之祭、羣小祀、在天者槱燎、在地則貍沈、服大裘之冕十二旒者、衣六章、裳六章、日月星辰龍山華蟲火宗彝藻粉米黼黻、合十二章也、袞冕九旒、衣五章、自龍以下、裳四章、鷩冕七旒、衣三章、自華蟲以下、裳亦四章、毳冕五旒、衣三章、自宗彝以下、裳二章、希冕三旒、衣一章、粉米以下、裳二章、元冕一旒、衣無繪、裳一章、刺黻、凡衣皆繪裳皆繡、惟希衣粉米亦繡、凡冕服皆元衣纁裳、衣無繡

卽元衣故一旒配元衣者曰元冕也五冕以衣立名惟十二旒之冕不然衣裳皆六章備天數不可以名定也袞冕袞衣袞衣繪首龍龍象袞然冕以龍立名也鷩冕鷩衣衣繪首華蟲卽鷩雉以鷩雉立名也毳冕毳衣衣繪首宗彝宗彝虎蜼二彝也虎蜼毛物以虎蜼立名也希黹通繡黹也衣首粉米繡而不繪以粉米立名也十二章冕服天子本服也惟祀天祭地大旅上帝服之者大神大元及諸上帝神元之至尊非天子不得祭服十二章之冕服見其實爲天子也下此先王先公之享皆鼎俎十二獻亦十二而祭先王則袞冕服九章祭先公且鷩冕服七章則以先王尸服九章先公尸服七章子孫不敢加於祖先也然而如先人之服而無降殺明其嗣守不失服準先世無所嫌若天地上帝以下諸神元王主其祭胥準尸服而降其主祭之服故毳冕而祭者必七獻之神尸服鷩而王服毳冕也希冕而祭者必五獻之神尸服毳而王服希冕也元冕而祭者必三獻之神尸服希而王服元冕也惟下此臨享一獻者則有司主之而王不親祭此卽禮器所謂一獻質三獻文五獻察

七獻神是也而註經家泥冕服以例神獻因此經外神之祭無驚遂謂七獻祭先公誤矣且謂祭外神無七獻則又誤夫此經之山川承四望即四方之嶽瀆王之望祀也五嶽視三公四瀆視諸侯此禮自唐虞以來未之或改三公八命而服驚禮當七獻諸侯七命而服驚禮亦七獻則此經所秩之祭必七獻允斷然矣乃以王服五旒毳冕而強作五獻豈非誣經況此經天之四望爲日月星辰日天宗也王朝日執鎮圭其尊次於上帝而亦誣以五獻豈說之可信者哉若社稷五祀尊不逮四望山川矣然社大社也主王畿五土稷大稷也主王畿百穀爲國家存亡所係五祀則祀於廟中而爲七廟及南北宮之所主故社稷五祀大宗伯所次直與五嶽同血祭使五嶽祭七獻而社稷五祀第三獻是同列血祭者直降其四獻矣其爲五獻允斷然也而王元冕所祭亦必三獻何也羣小祀之神因不責而祭禮之差至於三獻亦殺末之甚者試思少牢三獻侯卿大夫所行也而特牲三獻即士之祭下此無有一獻者矣惟外祭禳除釁辜乃行之此則職之神仕無與天子之祭者乃拘

泥大宗伯文牽入羣小祀中而概以一獻是夷司中司命風師雨師山林川澤諸神元於四方物䰠又誣堂堂當陽之天子冕服以臨邪正雜糅之祀事且排擯諸神之有功於天地民生者令不得享秩禮中之祭而令同食於妖厲之無等不大悖乎禮器一獻至七獻此外祭無可疑者儒說乃指爲內祭夫內祭天子至十二獻上公九獻侯伯七獻三公饋食七獻孤卿子男饋食五獻王中下大夫及公之孤大牢三獻公之卿大夫及侯伯卿大夫子男之卿大夫同少牢三獻而分以償尸不償尸若士則特牲三獻內祭差降之數盡於此矣內祭止於三獻外神元亦當止於三獻而所謂一獻者猶得以神元之祭當之哉其爲物䰠禳除等事更可不疑王享先王袞冕九旒衣九章享先公鷩冕七旒衣七章皆名大祀以十二獻固極數也祀大神祭大元及大旅上帝此最大祭祀而獻無明文竊意天地大祀不以十獻之多爲大以服之尊隆爲大天子父天母地亦既冕十二旒服十二章已昭禮之至盛而核其牲物止於犢牲又且稾鞂之席陶匏之器取至敬而不尙文與廟祭玉凡玉

飲六牲鼎俎十二者大相反則獻豈斷無取於十二矣
玆以神元次祀七獻者差之必是九獻以九爲陽數之
極且天九重地九土皆恰相符也或疑九獻爲上公之
禮号謂此天神地元彼享人鬼禮不同差降亦與道彼
上公九獻由王廟祭差降試觀六牲損三十二鼎俎亦
損三故獻亦降十二之數損三而爲九若天地大祀與
王廟祭全無交涉惟禮器所謂七獻神五獻
祭三獻文一獻質則皆由此九獻差降耳

凡兵事韋弁服註韋弁以韎韋爲弁又以爲衣裳按韋弁赤色衣亦赤色用絲註謂其服用韋者以晉郤至有韎韋之跗注也不知皮弁服用絲韋弁服何獨用韋乎若戰當用此韋是革豈可當甲胄用此埒郤至甲胄在身甲裳以下則韎韋及於足跗耳觀三蕭使者是介胄不拜故況聘禮卿歸饔餼用韋弁若韋弁用皮則歸饔餼非兵事何爲服兵事之皮服乎蓋君接聘使既服皮弁而歸饔餼亦重禮又不得用朝服故取尊於朝服異於皮弁者服之亦禮之等殺也註以爲用韋固誤即有知其誤而以爲用布者亦襲蓋皮弁服既用

素帛爲衣韋弁服亦不應用布也、或以韋弁服卽爵弁則尤蒙混矣、○眡朝則皮弁服朝直遙反○眡朝眡內外朝皮弁服素帛爲衣積素爲裳鄭註謂衣用十五升白布則據雜記朝服十五升也不知彼言諸侯之朝服非天子朝服也且諸侯朝服衣布亦用緇不用白王眡朝皮弁服則凡王之臣在朝者皆皮弁服註若王受諸侯朝覲於廟則衮冕、○凡甸冠弁服甸如字註音田○甸、省於野及田獵、冠弁制如元冠而會有玉故云弁也註其服緇布衣亦積素爲裳諸侯以爲眡朝之服王卒食而居則元端、○凡凶事服弁服註服弁喪冠也其服斬衰齊衰○凡弔事弁經服註弁經如爵弁而素加環經經大如緦經其服錫衰緦衰疑衰凡喪爲天王斬衰爲王后齊衰爲於僞反衰七雷反下並同齊音咨○註王后小君也諸侯爲之不杖期按諸侯三公孤卿大夫士皆同○王爲三公六卿錫衰爲諸

侯緦衰爲大夫士疑衰其首服皆弁絰錫思績反○註君爲臣服弔服也鄭司農云錫麻滑易者十五升去其半有事其布無事其縷緦亦十五升去其半有事其縷無事其布疑衰十四升衰註無事其縷哀在內無事其布哀在外疑擬也擬於吉疏君爲臣無服直弔服既葬除之不見三孤者與六卿同又不辨同姓異姓以臣故也不見婦人弔服者婦與夫同喪服大夫弔於命婦錫衰命婦弔於大夫錫衰其首服鄭註喪服云凡婦人弔服吉笄無首素總是也

○大札大荒大烖素服註大札疫病也大荒饑饉也大烖水火爲害君臣白布服縞冠

公之服自衮冕而下如王之服侯伯之服自鷩冕而下如公之服子男之服自毳冕而下如侯伯之服孤之服自希冕而下如子男之服卿大夫之服自玄冕而下如孤

之服。其凶服加以大功小功。士之服。自皮弁而下。如大夫之服。其凶服亦如之。其齊服有玄端素端。○齊側皆反

○王冕服六，公惟不得服十二章，袞以下九章、七章、五章、三章、一章，皆得如王。弁服會三采玉九，而服同。凶服、弔服、素服，侯齊服準此。按夏官弁師，弁經亦各有等差，服或不異。侯伯自鷩以下，五章、三章、一章，得如公服。弁服會三采玉七，而服同。凶服、弔服、素服、齊服亦同。子男自毳以下，三章、一章，得如侯伯。弁服會二采玉五，而服同。凶服、弔服、素服、齊服亦同。孤服希冕三章，亦兼一章。弁服會朱綠玉四，而服同。凶服、弔服、素服、齊服亦同。卿大夫服元冕一章。弁服會朱綠玉三，而服同。弔服、素服、齊服亦同。凶服加大小功，而斬齊亦同，無總麻。此孤卿大夫，皆指諸侯之臣言。士無章，弁服助祭於君，服爵弁，其服元衣纁裳。皮弁服會一玉，而服同卿大夫。凶服、弔服、素服等，亦同大夫，而裁制有別。按儀禮喪服，士當加總麻，此經竟同大夫無總，蓋據一命之士弁一玉者言。如祭法所謂

適士二廟者若下此不命之士弁無玉如官師者當加緦麻同庶人也元端素端不脩袂降於大夫元素齊服亦上及天子但大夫以上脩袂耳言端以下包上非王及大夫無齊服也獨言士齊服者亦見士服皮弁以下皆屬幅不脩袂異於大夫以上服也王亦服元端玉藻卒食元端以居是也但不爲齊服註自公之袞冕至卿大夫之元冕皆朝聘天子及助祭之服諸侯非二王後皆元冕而祭於己雜記曰大夫冕而祭於公弁而祭於已士弁而祭於公冠而祭於己大夫爵弁自祭家廟惟孤耳餘皆元冠與士同者其服朝服諸侯相朝聘皆皮弁服此天子日視朝之服喪服天子諸侯齊斬而已卿大夫加以大功小功士亦如之又加緦焉士齊有素端爲札荒有禱請端者取其正士衣袂二尺二寸而屬幅是廣袤等也其袪尺二寸大夫以上侈之蓋半而益一焉袂三尺三寸袪尺八寸疏此亦自袞冕以下差次如之上得兼乎下下不得僭上也舊說天子九章據大章言其章別小章章依命數皆十二爲節上公亦九章與天子同無升龍有降龍其小章章別皆九鷩冕毳冕以

下皆然按小章之說最善王服不言十二章而云九章猶拘註說非是鄭則中曰子男毳而下如侯伯則上不服驚可知侯伯自驚而下如公則上不服袞可知公自袞而下如王則上不服日月星辰可知經謂自袞冕而下如王之服則袞冕而上之章非日月星辰而何按周冕各等分析至明以旒數同而藻玉就數大別也服之數若混同矣然唐風曰豈曰無衣七兮又曰豈曰無衣六兮則六命之毳斷與五命毳衣大有分異賈氏謂其中有小章其說可確信也竊意王服十二章者除日月星辰三章外龍山華蟲火宗彝藻粉米黼黻九章章各十二袞衣九章章亦各十二驚衣七章毳衣五章希衣三章元衣一章無不十二也推之諸侯上公九章以下每章皆九侯伯七章以下每章皆七子男五章以下每章皆五必如此王雖服九章以下之服而仍不同於諸侯諸侯雖舍上服而服以下諸服仍得昭其命數也然則王之臣三公以八命而服七章之驚華蟲以下章皆八孤卿以六命而服五章之毳宗彝以下章皆六此則三公雖與侯伯同服七章而仍尊於侯伯孤卿雖與子

男同服五章而仍尊於子男者也惟王之大夫與公之孤同服三章粉米皆四黼黻皆四其別不可知然王之大夫藻采琨玉皆朱白正色而公之孤第朱綠則服亦有別可知矣經文不備王臣之服可推也更由此下推元冕服上公之卿大夫侯伯之卿大夫與子男之卿大夫皆元冕服一章公侯伯之卿三命皆一章三黻子男之卿再命一章二黻公侯伯之大夫再命亦二黻子男大夫一命一黻也或曰說經貴經據此何據曰有無據之據在此經與弁師相表裏服十二章九章七章五章三章一章猶冕有十二旒九旒七旒五旒三旒一旒之差也大致之差等雖加此而一一詳辨而不可混者則全別於就數如王服六冕十二旒以下皆備弁師則曰五采繅十有二就皆五采玉十有二諸公九旒以下皆備則曰繅斿九就琨玉三采又曰繅斿皆就下此諸侯以下則曰諸侯及孤卿大夫之冕各以其等爲之是王六冕皆十二就玉諸公以下各以命數爲就玉之數九命者九旒九就玉八命則七旒八就玉矣七命者七旒七就玉六命則五旒六就玉矣其餘自子男至諸侯大

夫五命四命三命再命一命無不準命數爲就玉而不第五旒三旒一旒之差別此周冕之所以盡善而孔子必取爲萬世之法者也夫衣裳從冕周家制冕旣準命數爲就玉之差而不徒取九旒七旒諸大數曾服從乎冕有僅取大章之別以合旒數而不分小章之別以合就玉之詳數者哉此無據中的據確然可信而不必疑者也

凡大祭祀大賓客共其衣服而奉之。

大喪共其復衣服斂衣服奠衣服廞衣服皆掌其陳序。廞虛今反。註，奠衣服坐上魂衣也廞衣服藏於槨中按四衣通有陳序故云皆也

○典祀掌外祀之兆守皆有域掌其禁令。註，外祀祀於四郊者疏卽小宗伯兆五帝及山川邱陵以下兆域壇外垈域

若以時祭祀則帥其屬而脩除徵役于司隸而役之註屬胥徒脩除芟掃徵召役之作使之

及祭帥其屬而守其厲禁而蹕之鄭司農曰遮列禁人不得令入

○守祧掌守先王先公之廟祧其遺衣服藏焉既有廟又有祧祧藏遺衣服即廟後之寢鄭氏誤以夏官隸僕五寢爲大廟四親之寢遂謂七世六世二廟無寢此一誤而又再誤者此經序官守祧奄八人除姜嫄廟一人外則七廟七人七世六世亦同大祖四親矣何云二廟無寢邪周官成王時所作先王大王王季文王武王先公亞圉諸盩也於成王爲七世六世先王則四親后稷亦稱先王大廟也此爲七廟又有嫄廟奉始祖太廟之所自出嫄帝嚳元妃姜嫄也嚳之主亦藏焉五年大禘則祭之序官守祧奄八人正以七廟合嫄廟爲八耳賈疏分屬此說最確儒說謂祧爲祧毀誣矣或疑姜嫄立廟因於魯頌

他無明文不知魯廟實本周制大司樂文序天神地示
人鬼六代歌奏樂舞其五曰乃奏夷則歌小呂舞大濩
以享先妣其六曰乃奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖
先祖祖考廟后稷也而先妣文在享祖考之先則先妣
非姜嫄又何人乎先妣爲姜嫄無可疑則爲姜嫄立廟
更無可疑也方樸山常以趙匡禘於始祖之廟其說非
是豈非以旣有嫄廟帝嚳之禘當於
嫄廟行事而不得祀於稷廟故邪

（ ）若將祭祀則各
以其服授尸。

授、授以冕、授以衣裳、服於下體褻、尸不敢
服也、先王服九章、裳四章、先公服七章、裳
亦四章、裳及先后妃遺衣、亦設神座、中庸所謂設其裳
衣是也、註尸當服卒者之上服以象生時、又按三年喪
畢升新祧、故乃合遷廟之主祭之、謂之大祫、大祫雖祭
遷廟之主、然七廟有尸、遷廟無尸、此云將祭各以其服
授尸、則非祧毀之主更灼然矣、且遷廟者、八廟之外、另
立一廟以藏歷世祧毀之主、王巡狩征伐皆載遷廟之
主是也、儒說皆云文武以前祧主藏太
廟、文武以後祧主藏文武二廟、亦無據、

其廟則有司脩除之其祧則守祧黝堊之○黝於糾反堊烏路反或烏洛反

○有司宗伯及司空之屬脩除黝堊宜兼廟寢然廟多禮事脩除頻頻祧清肅地黝堊以新之耳鄭司農云黝黑也堊白也爾雅地謂之黝牆謂之堊

○既祭則藏其隋與其服隋呼規反○註隋尸所祭肺脊黍稷之屬藏之以依神

○世婦掌女宮之宿戒及祭祀比其具註女宮刑女給宮中事者宿戒當給事豫告之齊戒也按比檢察其凡女宮所濯溉及粢盛之爨鄭司農比讀爲庀庀具也　又按天官世婦不著數此世婦序官云六宮每宮卿二人則十二宮卿矣先儒多疑而闕之竊以爲其數可信蓋王后內宮胥準天子外官之制王后三夫人與王三公同位九嬪䏻準三孤六卿無論三孤仍是六命卽三公亦是命卿如周公以大傅而兼冢宰召公以大保而兼司徒大公以大師而兼司馬是也然則九嬪合三夫人數之而爲十二卿

何不可乎或曰三公無人則與夫人亦然豈必果得十二盈數乎曰攝也廟祭大禮務取備官以九嬪而攝夫人以世婦而攝九嬪無不可也天官九嬪之下始爲世婦而此職之十二宮卿轉以世婦立名意更可思矣

○詔王后之禮事。註薦徹之節

○帥六宮之人共齍盛。齍音咨○齍盛黍人所舂即六食也六宮各共其一二宮卿各主一盛也自是肆師表之小宗伯逆之大宗伯奉之然後奏樂而后乃羞齍於神所

○相外內宗之禮事。相息亮反○疏禮事外宗佐后薦徹豆籩內宗佐傳豆籩按內宗又薦加豆籩

大賓客之饗食亦如之。食音嗣○註比帥詔相事同

大喪比外內命婦之朝莫哭不敬者而苛罰之。莫音暮苛胡何反○註苛譴按世婦宮卿內命婦之尊者始崩哀重必朝莫哭時乃比之序其哭位者外宗世婦又一一檢察以比

之而宋疑衍文、

凡王后有操事於婦人則詔相。操古拜字○註、拜、拜謝之喪大記、夫人亦拜寄公夫人於堂上、知王世子拜二王後於堂下、后亦拜二王後夫人於堂上也、按操事、當該廣、不專大喪、觀凡字可見婦人、亦不專二王後夫人、

凡內事有達於外官者、世婦掌之。黃文叔曰、掌之得糾正也

○內宗掌宗廟之祭祀、薦加豆籩。內宗、王族諸婦有爵者加豆籩、王初酳後所薦即醢人籩人加豆加籩也、羞籩羞豆、於此該之、內羞後薦、亦加也、下外宗佐后薦玉豆籩、知后親薦、此直云薦后不親薦可知○及以樂徹、則佐傳豆籩。註、佐傳佐外宗

賓客之饗食、亦如之。王后有事則從。賓客饗、宗伯攝后、亦內宗薦加羞二豆籩

也。徹亦佐。傳。按公食大夫、無加豆籩。此天子食賓客、不同於諸侯者。

大喪、序哭者。族婦赴早序哭次序內外命婦無時之哭序次其哭位。外宗準此。

○哭諸侯亦如之。凡卿大夫之喪、掌其弔臨。王后弔臨諸侯。此內宗及世婦乃掌卿大夫之弔臨。蓋卿大夫母妻之喪也。不言公孤、文不具。

○外宗掌宗廟之祭祀、佐王后薦玉豆、眂豆籩、及以樂徹亦如之。外宗、王宗女出嫁有爵者。玉豆無籩、闕也。當補入此。玉豆籩、主朝踐饋食二項。疏、玉豆、王之豆籩、玉飾之。按眂豆籩、眂於堂東。未設時通四次所薦設眂、亦后事。外宗佐眂也。以樂徹、徹玉豆籩時奏樂也。亦后徹而外宗佐之。徹奏樂、羞時亦奏樂可知。

○王后以樂羞齍、則贊。六食物重。后羞之皆依樂以進、則佐之。齍、即玉齍。后親羞、亦親徹可知。羞奏樂、徹亦奏樂可知。此及上徹一舉、徹奏樂、一舉羞

奏樂互相備也疏云后羞而不徹非是又云籩豆與齍此官已贊九嬪又贊者以器多故諸官共贊○凡王后之獻亦如之註獻獻酒於尸○王后不與則贊宗伯與音預○王后有故不與獻及薦玉豆籩徹眡豆籩及羞徹齍皆宗伯攝攝故外宗贊宗伯也此宗廟事然大賓客宗伯直攝后事外宗亦贊略如上事於后言佐宗伯言贊別嫌也

小祭祀掌事賓客之事亦如之小祭祀宮中祭事掌事代世婦宮卿若宿戒以下賓客者小賓客亦掌事如小祭祀此經該內宗

大喪則敘外內朝莫哭者哭諸侯亦如之莫音暮○出嫁女赴遲故敘次內外命婦朝莫之哭不掌卿大夫弔臨者已出嫁且地遠故

○冢人掌公墓之地辨其兆域而為之圖先王之葬居中

以昭穆爲左右。公、公家、王室也、兆、兆域有二、一是總兆域、一是分葬兆域、爲之圖、已葬令不可犯未葬處可待後來也、先王葬所在中、後王依昭穆之次以葬、若立廟之序也、此據子孫爲王者言、疏、子孫據昭穆來處左右、若兄死弟及俱爲君、則以兄弟爲昭穆、以其弟已爲臣、臣加子故也、○凡諸侯居左右以前。卿大夫士居後。各以其族。註、子孫各就所出王、以尊卑處其前後、而亦併昭穆、疏、王之子孫、皆適爲天子、庶爲諸侯卿大夫士、若出封畿外、後因國葬爲造塋之主矣、此則子孫爲畿內諸侯王朝卿大夫士者、按左昭右穆之王、各分兆域、其適爲王者、葬昭穆之次、自爲兆域、其支庶則與所出王同葬兆域內、諸侯卿大夫士、亦分昭穆序葬、爵尊列左右而居前、爵卑列左右而居後、所謂各以其族也、族、宗也、前、諸侯葬卿大夫士前、後、卿大夫士葬諸侯後、○凡死于兵者不入兆域。爲不義而不良死、投塋外以罰之、○凡有功者居前。爲諸侯者、葬諸侯前列、爲卿大

夫士者，葬卿大夫士前列，以顯之。○以爵等爲邱封之度與其樹數。註別尊卑也，王公曰邱，諸臣曰封，漢律，列侯墳高四丈，關內侯以下至庶人各有差，按天子當以九爲度，諸侯七，卿大夫五，士三，如所居宮室階級之制，而尺度尤不敢臆斷，樹數亦未聞也，

大喪既有日，請度甫竁，遂爲之尸。度待洛反，竁昌絹反。○註甫，始也，請量度始竁之處，鄭司農云，既有日，既有葬日也，始竁時祭告后土，冢人爲之尸，疏天子七月而葬，葬用下旬，請請於冢宰，

○及竁以度爲邱隧，共喪之窆器。窆彼驗反。○註隧，羨道也，度邱與羨道廣袤所至，窆器下棺豐碑之屬，喪大記曰，凡封用綍去碑負引，君封以衡，大夫以咸，

○及葬，言鸞車象人。註鸞車，巾車所飾遣車也，按鸞車和鸞，亦明器，言告鸞車象人數於陸王，

○及窆，執斧以涖。疏鄉師執斧以涖匠師，此亦涖匠師葬事大故，二官共涖。遂入藏凶器。註凶器，明

祭。○正墓位，蹕墓域，守墓禁。正墓位、正邱封所居、令昭穆前後、各得其當、蹕墓域止不得入兆、守墓禁、封邱樹木、禁人損伐也、○凡祭墓為尸。萛、上文祭墓、始穿地時、此文據成墓為尸、王光遠曰、凡祭墓為尸、非特甫竁為之尸、

凡諸侯及諸臣葬於墓者，授之兆，為之蹕，均其禁。此諸侯皆畿內所封、異姓、固別授墓地、卽同姓、亦遠宗不出先王、若召公南宮括不得同葬兆域者、此諸臣、亦王遠宗、異姓卿大夫士、其葬皆二掌公墓之地、此冢人兼掌、故有授兆蹕域均禁事、疏上文惟見王及子孫之墓地、不見同姓異姓諸侯墓地、故此經總見之、若然墓地舊有兆域、新死者隨授之耳、

○墓大夫掌凡邦墓之地域，為之圖。註、凡邦中之墓地、萬民所葬地、○令國民族葬，而掌其禁令。註、族葬、各從其親、疏、族葬、五服之內、共為一所而葬、異族卽別

域。○正其位，掌其度數。位，若昭穆前後。度數，封邱崇廣及樹多寡。○使皆有私地域。註，古者萬民墓地同處，分其地，使各有區域。

凡爭墓地者，聽其獄訟。註，爭墓地，相侵區域。

帥其屬而巡墓厲，居其中之室以守之。註，厲，塋限遮列處。鄭司農云，居其中之室，有官寺在墓中。

○職喪掌諸侯之喪及卿大夫士凡有爵者之喪，以國之喪禮涖其禁令，序其事。此諸侯亦畿內諸侯。註，國之喪禮，喪服、士喪、既夕、士虞，今存者，其餘則亡。事，小斂、大斂、葬也。

○凡國有司以王命有事焉，則詔贊主人。註，有事，含、襚、贈、賵之屬。詔贊，告主人，佐其受之。國有司，有司以王命往。

凡其喪祭詔其號治其禮。註告以牲號盛號之屬當以祝之按喪祭言凡統虞卒哭練祥禫諸祭言

凡公有司之所共職喪令之趣其事。趣音促○令令供物也有爵者之喪公家賜給各有定數而事皆掌於有司故職喪令之遲即催促以趣之註言國由君所來居官曰公

周官心解卷第十三　終